諸經要集卷第十七 對

西明寺沙門釋道世集

酒肉部第二十六 此有二緣

占相部第二十七

述意緣　飲酒緣

食肉緣

述意緣第一

夫酒為放逸之門大聖知其苦本所
以遠酣肆離酒緣弃醉朋近法友出
昏門入惺境肉是斷大慈之種大聖
知其殺因所以去腥臊淨身口啄蔬
菜懲心神招慈善感延年故俗禮記
云見其生不忍其死聞其聲不食其
肉斯亦不殺之義也若使噉食酒肉
之者即同畜生豺狼禽獸亦即具殺
一切眷屬食噉諸親及讎怨報歷劫
長夜無有窮已如婆沙論說有一女
人五百世害狼兒狼兒亦五百世害
其子又有女人五百世斷鬼命根鬼
亦五百世斷其命根故知經歷六道
備受怨報或經為師長或是父母或
是兄弟或是姊妹或是兒孫或是朋

反今是凡身各無道眼不能分別還
相噉食不自覺知噉食之時此物有
靈即生瞋恨還成怨讎骨肉至親反
變成怨如是之事豈可不思暫爭舌
端一時少味永與怨親長為怨對可
為痛心難以言說是故涅槃經云一
切肉者悉斷及自死者猶斷何況不
自死者又楞伽經云為利殺衆生以
財網諸肉二業俱不善死墮叫呼獄
何謂以利網肉陸設罝罘水設網罟
此是以利網肉何謂以財網肉若於
屠殺人間以錢買肉此是以財網肉
若今此人不以財網肉者習惡律儀
捕害衆生此人為當專自供口亦復
別有所擬若別有所擬向食肉者豈
無殺分何得云我不殺生此是灼然
違背經文斷大慈種障不見佛也

飲酒緣第二

述曰此之一教有權有實權則漸誘
之訓以輕脫重初開無犯據其障理
非無其過若約實教輕重俱禁始末
不犯是名持戒初據權說者故未曾
有經云尒時國王太子名曰祇陁歸

佛所說十善道法果報無第長跪叉
手白佛言佛昔令我受持五戒今欲
還捨所以者何五戒法中酒戒難持
畏得罪故世尊昔曰汝飲酒時爲何
惡耶祇陀白佛國中豪強時時相率
賫持酒食共相娛樂以致歡樂自無
惡也何以故得酒念戒無放逸故是
故飲酒不行惡也佛言善哉善哉祇
陀汝今已得智慧方便若世間人能
如汝者終身飲酒有何惡哉如是行
者乃應生福無有罪也若人飲酒不
起惡業歡善心故不起煩惱善心因
緣受善果報如持五戒何者若干飲
酒念戒益増其福光持五戒今受十
善功德倍勝十善報也
時波斯匿王白佛言世尊如佛所說
心歡喜時不起惡業名有漏善善是
事不然何以故人飲酒時心則歡喜
歡喜心故不起煩惱無煩惱故不行
惱害不害物故三業清淨清淨之道
既無漏業世尊憶念我昔遊行親戯
志將厨宰於深山中覺飢飲食左右
咨言王厨去時不被命勅令將厨宰

時王無食我聞是語走馬還宮敎令
索食王家廚監名修迦羅修迦羅言
時無現食今方當作我時飢逼忿不
忍惟勑且斬殺廚監且被王敎即共
議言簡括國中唯此一人忠良直事
今若殺者更無有能為王監廚稱王
意者時末利夫人聞王敎勑殺修迦
羅惜甚愛惜知王飢之即令辦具好
肉美酒沐浴名香莊嚴身體將諸妓
妾往至我所我見夫人整束嚴麗將
從妓女好酒肉來瞋心即歇何以故
末利夫人持佛五戒斷酒不飲我心
常恨今日忽然將酒肉來與相娛樂
展釋情故即與夫人飲酒食肉作衆
伎樂歡喜娛樂恚心即滅夫之知我
忘失怒意即遣黃門傳我命令語
外且莫殺廚監即奉敎令我至明旦
深自悔責愁憂不食顏色顦顇夫人
問我何故憂愁為何患耶我言吾因
昨日為飢火所逼瞋恚心故殺修迦
羅自計國中更無有人堪監我廚如
修迦羅者為是之故悔恨懇切夫人
笑曰其人猶在願王莫愁我重問白

[illegible]

為實如是為戲言耶答言實在非戲
言也我今左右喚廚監來使者往召
酒吏將來我大歡喜憂愁即除
王白佛言末利夫人持佛五戒月行
六齋一日之中終身五戒已犯飲酒
妄語二戒八齋戒中頓犯六戒此事
云何所犯戒罪輕耶重耶世尊答曰
如此犯戒得大功德無有罪也何以
故為利益故如我前說夫人修善凡
有二種一有漏善二無漏善末利夫
人所犯戒者入有漏善不犯戒者名
無漏善依語義者破戒修善名有漏
善依義語者凡心所起善皆無漏善
王白佛言如世尊說末利夫人飲酒
破戒不起惡心而有功德無罪報者
一切人民亦復皆然何以故我念往
昔舍衛城中有諸豪族刹利王公因
小諍竟乃致大怨各各結讎興兵相
伐兩家並是國親非可執錄紛紜鬪
戰不從理諫深為憂之復自念言昔
太子時共大臣提韋羅相念情實不
分意欲除滅因太后與酒飲已情和
思惟是已即勅大臣令辯好酒及諸

甘露又使宣令國中衆於群臣士民
悉皆令集欲有所論國中大小諸臣
并覺兩徒眷屬各有五百億召來集
於王殿上莊嚴大樂王勅臣巧辦琉
璃瓶擬受三洲諸寶擬出威儀好酒
於於衆前光暇之盞一瓶王曰今論國
事想無異心今當人人樂與一瓶甘
露良藥然後論事咸言稚諸作倡大
樂諸人得酒并聞音樂心中歡樂亡
失憂惱國酒息諍而得太平與豈非
是酒之功也遂見世間諸貧小人或
奴婢使夷蠻之人或因節日或於酒
店衆會飲酒歡樂心故不須人教各
各起舞未得酒時恭無是事是故當
知人因飲酒則致歡樂心歡樂時不
起惡念不起惡念則是善心善心因
緣應受善報猶得酒尚能起舞況
於世人如世尊說施善善報施惡惡
報未利夫人皆由前身以好施人故
今得好報世尊云何今持五戒月行
六齋六齋之日不好莊嚴香華服飾
作唱伎樂又復不聽附近丈夫愛好
之姿言何所施從去其功豈非善也

佛告王曰大王所難非不如是末利 [illegible]第七張 四
夫人在年少時若我不勑令受戒法
修智慧者云何當有今日之德以能
得度復度王身如斯之功復歸誰也
戒之已上 [illegible]明擇對
述曰此下第二約其實說輕重不犯
眞名持戒故大聖知時量機通塞通
則開權隨時量前損益如医王欲殺
廚監太子欲害其父此並因酒忘念
得全身命免其大罪以輕脫重不受
罪殃然非無飲酒之咎來報之罪不
得免有前嘲謗即雷同擬犯各須量
其教意復省已身行德優劣得預聖
人斯遮未制嘲葉以不既不同此即
須依經纖毫勿犯最為殊勝故四分
律云是我弟子者乃至不以草頭滴
酒入口何況多飲是故咽咽結提
又成實論問云飲酒是實罪耶答曰
非也所以者何飲酒不為惱衆生故
而是罪因若人飲酒則開不善門以
能障定及諸善法如殖衆果必有牆
障故知酒過如果牆圍
又優婆塞經云若復有人樂飲酒者

是人現世常失財物身心多病常樂
鬪諍惡名遠聞喪失智慧心無慚愧
得惡色力當爲一切之所呵責人不
樂見不能修善是名歡酒現世惡報
捨此身已墮在地獄受飢渴等無量
苦惱是名後世惡業之果若得人身
心常狂亂不能繫念思惟善法是一
惡因緣力故令一切外物資生悉皆
臭爛
又長阿含經云其飲酒者有六種失
一者失財二者生病三者鬪諍四者
惡名流布五者恚怒暴生六者智慧
日損
又智度論云飲酒有三十五過失何
等三十五答曰一現世財物虛竭何
以故飲酒醉亂心無節限用費無度
故二衆病之門三鬪諍之本四裸露
無恥五醜名惡露人所不敬六無復
智慧七應所得物而不得已所得物
而散失八伏匿之事盡向人說九種
種事業廢不成辦十醉爲愁本何以
故醉中多失醒則慚愧憂愁十一身
力轉少十二身色壞十三不知敬父

十四不知敬母十五不敬沙門十六
不敬婆羅門十七不敬叔伯及尊長
何以故醉悶橫機無所別故十八不
尊敬佛十九不敬法二十不敬僧二
十一朋黨惡人二十二疏遠賢善二
十三作破戒人二十四無慚愧二十
五不守六情二十六縱色放逸二十
七人所憎惡不喜見之二十八貴重
親屬及諸知識所共擯棄二十九行
不善法三十棄捨善法三十一明人
智士所不信用何以故酒放逸故三
十二遠離涅槃三十三種狂癡因縁
三十四身壞命終墮惡道泥梨中三
十五若得爲人所生之處常當狂癡
如是種種過失是故不飲酒
又沙弥戒經云不得飲酒不得嗜
酒不得嘗酒酒有三十六失失道破
家危身喪命皆由之牽東引西持
南著北不能諷經不敬三尊輕易師
友不孝父母心閉意塞世世愚癡不
値大道其心無識故不飲酒欲離五
陰五欲五蓋得五神通得度五道故
不飲酒又薩遮尼乾子經偈云

飲酒多放逸　現世常愚癡　忘失一切事
常被智者呵　來世常闇鈍　多失諸功德
是故黠慧人　離諸飲酒失
又十住婆沙論問曰若有人捨施酒
未知得罪以不答曰施者得福受者
不得飲故論云是菩薩或時樂捨一
切須食與食須飲與飲若以酒施應
生是念今是行檀時隨所須與後當
方便教使離酒得念智慧令不放逸
何以故檀波羅蜜法悉滿人願在家
菩薩以酒施者是則無罪
又梵網經云若自身手過酒器與人
飲酒者五百世中無手何況自飲不
得教一切人飲及一切衆生飲酒況
自飲酒
又優婆塞五戒相經云佛在支提國
跋陀羅婆提邑是處有惡龍名菴羅
婆提陀嗔暴害人無人得到其處象
馬無能近者乃至諸鳥不得過上秋
穀熟時並皆破滅時有長老莎伽陀
羅漢比丘遊行支提國漸到跋陀羅
婆提邑過是夜已晨朝著衣持鉢入
村乞食時聞此邑有惡龍嗔暴害人

鳥獸及破滅秋穀聞已乞食到菴婆
提羅龍住處衆鳥樹下敷座具大坐
龍聞衣氣即發瞋恚從身出煙長老
莎伽陁即入三昧以神通力身亦出
煙龍倍瞋恚身上出火莎伽陁復入
火光三昧身亦出火龍復雨雹莎伽
陁即變雹作釋俱餅髓餅等龍復放
霹靂莎伽陁變作種種歡喜丸龍復
雨弓箭刀矟莎伽陁即變作優鉢羅
華波頭摩華等龍復雨毒蛇蜈蚣土
虺蚰蜒莎伽陁即變作優鉢羅華瓔
珞瞻蔔華瓔珞等如是等龍所有勢
力盡現向莎伽陁皆不能勝即失威
力光明莎伽陁知龍力盡不能復動
即變作細身從龍兩耳入從兩眼出
兩眼出已從鼻入從口中出在龍頭
上往來經行不傷龍身尒時龍見如
是事已心即大驚怖毛竪合掌向莎
伽陁言我歸依汝莎伽陁答言汝莫
歸依我我當歸依我師佛龍答言
我從今歸依三寶知我盡形作佛優
婆塞是龍受三自歸作佛弟子已更
不復作如先惡事諸人及鳥獸皆

得到所秋穀不傷名聲流布諸國皆
知長老莎伽陁能降惡龍折伏令善
因莎伽陁名聲流布諸人皆作食傳
第請之是中有一貧女人信敬請得
莎伽陁是女為辦蘇乳糜食之女人
念思惟是沙門敢是蘇乳糜或當冷
發便取似水色酒持與莎伽陁莎伽
陁不看便取飲已為說法便去過向
寺中介時酒勢便發近寺門邊不覺
倒地僧伽梨衣漉水囊鉢杖等各在
一處身在一處醉無所覺知佛與阿
難行到是處見是比丘知而故問阿
難此是何人答言世尊此是長老莎
伽陁佛敕語阿難是處為我敷座辦
水集僧阿難受教敷座辦水集僧已
白佛言眾僧已集佛自知時佛即洗
足問諸比丘汝等曾見聞有龍名菴
婆羅提陁甚暴惡害先无有人到其
住處乃至烏獸無能到上秋穀熟時
破滅諸穀莎伽陁能折伏令善烏獸
得到泉上下是中有見聞者言聞佛
語諸比丘於汝意云何此善男子莎
伽陁今能折伏蝦蟇不答言不能佛

言聖人飲酒尚如是失何況凡夫如
是過罪皆由飲酒今從自後若言我
是佛弟子者不得飲酒乃至小草頭
一滴亦不得飲佛種種呵責飲酒過
失已依律因此比丘便制不飲酒戒
問曰未審天上有酒味不答曰無實
麴米所造之酒但有業化所作酒也
故正法念經云彼夜摩天男共天女
衆入池遊戲同飲天酒離於醉過現
樂功德味觸色香皆悉具足其中諸
天有以珠器而飲酒者受用蘇陁之
食色觸香味皆悉具足彼如是念此
水為酒令我得飲即於念時皆是天
酒離於醉過天既飲之增長勝樂善
業力故心生歡喜然彼諸天自業力
故如是受樂有鳥名為常樂見彼諸
天在歡喜河而飲酒故為說偈言

沒入放逸海　貪著諸境界　此酒能迷心
何用復飲酒　為境界火燒　不知作不作
園林生貪心　何用復飲酒

彼常樂鳥見樂飲酒天在河飲酒為
調伏故如是說偈
又正法念經閻羅王責疏罪人說偈云

酒能乱人心 令人如羊等 不知作不作
如是應捨酒 若酒酔之人 如死人無異
若欲常不死 彼人應捨酒 酒是諸過處
恒常不饒益 一切悪道階 黒闇所在處
飮酒到地獄 亦到餓鬼處 行於畜生業
是酒過所誑 酒爲毒中毒 地獄中地獄
病中之大病 是智者所説 若人飮酒者
無因縁歡喜 無因縁而瞋 無因縁作悪
於佛所生癡 壞世出世事 燒解脱如火
所謂酒一法 若人能捨酒 正行於法戒
彼到第一處 無死無生處

問曰無病飮酒得罪有病開飮不荅曰依四分律實病餘藥治不差以酒爲藥者不犯

問曰開服幾許荅曰依文殊師利問經云若合藥醫師所説多藥相和少酒多藥得用

又舍利弗問經云舍利弗白佛言云何世尊説遮道法不得飮酒如葶藶子是名破戒開放逸門云何迦蘭陁竹園精舍有一比丘疾病經年危篤將死時優波離問言汝須何藥我爲汝覔天上人間乃至十方是所應用

當[illegible]時

我皆為取吝曰我所須藥是違毗尼

當我不見以至於此寧盡身命無吝

犯律優波離言汝藥是何吝曰師言

須酒五升優波離曰若為病開如来

所許為乞得酒服已消若差已懺悔

猶謂犯律往至佛所懇懃悔過佛為

說法聞已歡喜得羅漢道佛言酒有

多失開放逸門飲如莎歷子犯罪已

積若消病苦非先所斷

遮曰不得見前文開麁通於飲必須

實病重困臨終先用餘藥治皆不差

要須酒和得差者依前方開此見無

識之人身力強壯曰別馳走不依衆

儀少有微患便長情貪不護道業妄

引經律云佛開種種湯藥名衣上服

施佛及僧因公傍私詭詐道俗是故

智人守戒如命不敢犯之

是故薩遮尼乾子經偈云

酒為放逸根　不飲閉惡道　寧捨百千身

不毀犯法教　寧使身乾枯　終不飲此酒

假使毀犯戒　壽命滿百年　不如護禁戒

即時身磨滅　決定能使差　我猶故不飲

況今不定知　為差為不差　徒是決定心

心生大歡喜 即獲見真諦 所造即消息
當知衆生所有病者皆由貪瞋我慢
為因從因有果得此苦報非由不得
業酒病不得差數涅槃經云一切衆
生有四毒箭則為病因何等為四一
貪欲二瞋恚三愚癡四憍慢若有病
因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐
逆膚體癰瘡其心悶亂下痢噦噎小
便淋瀝眼耳疼痛腹背脹滿顛狂乾
消鬼魅所著如是種種身心諸病若
識病本斷惡修善三世苦報永除不
受苦不識理縱用天下藥酒所治其
病轉增難可得差
又毗尼母經云尊者弥沙塞說曰若
提比丘小小因酒長養身命後出家
已不得酒故四大不調諸比丘白佛
佛言病者聽甕上嗅之若差不聽嗅
不差者聽用酒洗身若復不差聽用
酒和麵作餅食之若復不差聽酒中
自漬
又新婆沙論云如見經說尊者舍利
子於憍薩羅國住一林中時有洛命
出家外道亦往彼林隣近尊者夫村

不遠諸村邑中有時廣設四月節會[illegible]
時彼外道巡諸村邑飽食猪肉恣情
飲酒稱持殘者還至林中見舍利子
坐一樹下酒所昏故起輕蔑心我今
與彼雖俱出家我獨富樂而彼貧苦
尋趣尊者作是頌曰
我已飽猪肉 復稱持餘來 地上草木山
皆視如金色
時舍利子聞已念言此死外道都無
慚愧乃能無賴說此伽陁我今亦應
對彼說頌作是念已即說頌言
我常飽无相 恆住空定門 地上草木山
皆視如唾處
今此頌中尊者舍利子作師子吼說
三解脫門謂於初句說無相解脫門
於第二句說空解脫門於後二句說
無願解脫門
食肉緣第三
述曰此之一段亦有權實言權教者
據此尼律中世尊初成道時為度廣
惡凡夫未堪說細且於漸教之中說
三種淨肉離見聞疑不為己殺為我
自死者開藥食之先麁後細漸令離

過是別時之意不了之說若執實者
始從得道至涅槃夜大聖數始終
不聞
又涅槃經云一切衆生聞其肉氣皆
悉恐怖生畏死想水陸空行有命之
類悉捨之走咸言此人是我等怨是
故菩薩不習食肉為度衆生示現食
肉雖現食之其實不食但諸衆生有
執見者不解如來方便說意便偏
執此局教言佛聽食三種淨肉亦
謗我言如來自食彼愚癡人成大罪
障長夜常於無利益處亦不得見現
在未來賢聖弟子況當得見諸佛如
來大慧諸聲聞人等常所應食米麵
油蜜等能生淨命非法貯畜非法受
取我說不淨尚不聽食何況聽食肉
血不淨耶非直食肉獲善障道乃至
平命當由以求自活亦是障道
又文殊師利問經云若為己殺不得
噉若肉如林木已自腐爛欲食得食
若欲噉肉者當說此呪
多姪他(此言無我)阿捺摩阿捺摩(此言無我)阿
視婆多阿視婆多(此言無壽命)那舍那舍

跋陁呵陁呵（此言燒燃）娑幹娑幹（此言□□）僧柯
栗多弭（此言有為）娑訶（此言□去）
此呪三說乃得啄肉飯亦不食何以
故若思惟飯不應食何况當啄肉佛
告文殊師利以衆生無慈悲力懷殺
害意為此因緣故斷食肉若能一不懐
害心大慈悲心為教化一切衆生故
無有過罪
述曰此亦初教漸制已前故除為已
殺者不得啄食若自死腐爛如草木
想且開食之等欲食者令誦呪生慚
愧心然後開食若制斷已後一切雜
肉無問自死烏殘皆不得食如未嘗
有經開飲酒文殊問經開食肉等計
此經等並是如來初成道時量衆生
機不可頓斷頓制所以漸開漸制後
知衆生根熟便則永斷永制纖毫不
許若不抄出根元時有愚人偏讀此
經即便縱犯不解開遮通塞有異所
以捻録漸頓之文知其本末之意要
令永斷開顯梵行也
問曰酒是和神之藥肉為充肌之饍
古今同味今獨何見郤而不食若使

經要集第七

佛教清業居喪禮制即如對於嚴君
勅賜俗食豈關僧過非而不合耶答
曰貪財喜色貞夫所鄙好饍嗜美廣
士所惡割情從道前賢所歎節欲崇
德往哲同嗟況肉由殺命酒能亂神
不食是理寧可為非縱逢上勅終須
嚴斷雖違君命還順佛心
問曰肉由害命斷之且然酒不損生
何為頻制若使無損計罪無過言非
飲菓食飯亦應得罪而實不尒酒何
偏斷荅曰結戒隨事得罪擾心亂體
因害食之即罪酒性非損過由亂神
餘處生過過生由酒斷酒即除所以
遮制不同非謂酒體是罪
問曰罪有遮性酒體生罪今有耐酒
之人能飲不醉又不亂神亦不生罪
此人飲酒應不得罪斯則能飲无過
不能招咎何關斷酒以成戒善可謂
能飲耐酒常名持戒少飲即醉是大
罪人荅曰制戒防非本為生善戒是
止善身口無違緣中止息遮性兩斷
乃名戒善今耐酒之人既不亂神未
破餘戒實理非罪正以飲生罪因外

違遮教緣中生犯仍名有罪以乘不
欽猶非持戒

第一據實有損者依經食肉之人有
十種過失第一明一切衆生無始已
来皆是己親不合食肉故入楞伽經
云我觀衆生輪迴五道同在生死共
相生育遞為父母兄弟姉妹若男若
女中表内外六親眷屬或生餘道善
道悪道常為眷屬以是因緣我觀衆
生更相噉肉無非親者由食肉味遞
互相噉常生害心增長苦業流轉生
死不得出離佛說是時諸悪羅刹聞
佛所說悉捨悪心止不食肉遞相勸
發菩薩之心護衆生命亦自護身離
一切諸肉不食悲泣流淚白言世尊
我聞佛說諦觀六道我所噉肉皆是
我親乃知食肉衆生是我大怨斷大
慈種長不善業是大苦本我從今日
斷不食肉及我眷屬亦不聽食如来
弟子有不食者我當晝夜親近擁護
若食肉者我當與作大不饒益大慧
羅刹悪鬼常食肉者聞我所說尚發
慈心捨肉不食況我弟子行善法者

當聽食肉者[illegible]當知即是衆生
大怨斷我聖種大慧若我弟子聞我
所說不諦觀察而食肉者當知即是
旃陀羅種非我弟子我非其師
第二明食肉衆生見者皆悉驚怖故
不應食如彼經說食肉之人衆生聞
氣悉皆驚怖逃走遠離是故菩薩修
如實行為化衆生不應食肉譬如旃
陀羅獵師屠兒捕魚鳥人一切行處
衆生遙見作如是念我今定死而此
來者是大惡人不識罪福斷衆生命
求現前利今來至此為覓我等今我
等身悉皆有肉是故今來我等定死
大慧由人食肉能令衆生見者皆生
如是驚怖大慧一切虛空地中衆生
見食肉者皆生恐怖而起疑念我若
今者為死為活如是惡人不修慈心
亦如豺狼遊行世間常覓肉食如牛
噉草蜣蜋逐糞不知飽足我身是肉
正是其食不應逢見即捨走避離之
遠去如人畏懼羅剎無異
第三明食肉之人壞他信心是故不
應食肉也如彼經云若食肉者衆生

所失一切信心便言世間無可信者
斷於信鄣是故大慧菩薩為護衆生
信心一切諸肉悉不應食何以故世
間有人見食肉故謗毁三寳作如是
言於佛法中何處當有真實沙門婆
羅門修梵行者捨於聖人本所應食
食於衆生猶如羅刹斷我法輪絶滅
聖種一切皆由食肉者過是故大慧
我弟子者為護惡人毁謗三寳乃至
不應生念肉想何況食噉也
第四明慈心少欲行人不應食肉如
彼經說菩薩為求出離生死應當專
念慈悲之行少欲知足猒世間苦速
求解脫若捨憒閙就於空閑住屍陁
林阿蘭若處塚間樹下獨坐思惟觀
諸世間無一可樂妻子眷屬如枷鎖
想宮殿臺觀如牢獄想觀諸珎寳如
糞聚想見諸飲食如膿血想受諸飲
食如塗癰瘡想處得存命繫念聖道
不為貪味酒肉葱韮蒜薤臭味悉捨
不食若如是者是眞修行堪受一切
人天供養若於世間不生猒離貪著
諸味酒肉葷辛皆便噉食不應受於

世間信諸也
第五明食肉之人皆是過去曾作惡
羅剎由習氣故今故貪肉是故不應
食肉也如彼經說有諸衆生過去曾
修無量因緣有微善根得聞我法信
心出家在我法中過去曾作羅剎眷
屬虎狼師子貓狸中生雖在我法食
肉餘習見食肉者歡喜親近入諸城
邑聚落塔寺飲酒噉肉以為歡樂諸
天人觀如羅剎爭噉死屍等無有異
而不自知己失我衆成羅剎眷屬雖
服袈裟剃除鬚髮有命看見心生恐
怖如畏羅剎此明食肉皆是過去曾
作羅剎師子虎狼貓狸中來故應裁
斷也
第六明食肉之人學世呪術尚不得
成況出世法何由可證是故行者不
應食肉如彼經說世間邪見諸呪術
師若其食肉呪術不成為成邪術尚
不食肉況我弟子為求如來無上聖
道出世解脫修大慈悲精懃苦行猶
恐不得何處當有如是解脫為彼殺
人食肉而得其報是故大慧我諸弟

子為求出世解脫樂故不應食肉也

第七明衆生皆愛身命與已無別是故行者不應食肉如彼經說食肉能起色力貪味人多貪著應當諦觀一切世間有身命者各自寶重畏於死苦護惜己身人畜無別寧當樂存於野干身不能捨命受諸天樂何以故畏死苦故以是觀察死為大苦是可畏法自身畏死云何當殺而食他肉是故大慧欲食肉者先自念身次觀衆生不應食肉也

第八明食肉之人諸天賢聖皆悉遠離惡神恐怖是故行者不應食肉如彼經說夫食肉者諸天遠離何況聖人是故菩薩為見聖人當修慈悲不應食肉大慧食肉之人睡眠亦苦起時亦苦若於夢中見種種惡驚怖毛豎心常不安無慈心故乏諸善力若其獨在空閑之處多為非人而伺其便虎狼師子亦來伺求欲食其肉心常驚怖不得安隱也

第九明食肉之人淨者尚[illegible]應貪況不淨肉是故行者不應食肉如彼經

說我說凡夫為求淨命噉於淨食尚

應生心如子肉想何況聽食非聖人
食聖人離著以肉能生無量諸過失
故於出世一切功德云何言我聽諸
弟子食諸肉血不淨等味言我聽者
是則謗我故內律云食生肉血等得
偷蘭遮罪

第十明食肉之人死則還生惡羅剎
等中是故行者不應食肉如彼經說
食肉眾生依於過去食肉熏故多生
羅剎師子虎狼豺豹貓狸鵄梟鵰鷲
鷹鷂等中有命之類各自護身不令
得便受飢餓苦常生惡心念食他肉
命終復墮惡道受生人身難得何況
當有得涅槃道當知食肉有如是等
無量諸過是故行者不食即是無量
功德之聚也

又央掘摩經云文殊師利白佛言世
尊因如來藏故諸佛不食肉耶佛言
如是一切眾生無始生死生生輪轉
無非父母兄弟姊妹猶如伎兒變易
無常自肉他肉則是一肉是故諸佛
悉不食肉復告文殊師利一切眾生

界我界即是一界所食之肉即是一（諸經要集七卷[illegible]）
肉是故諸佛悉不食肉佛告文殊若
自死牛羊主持皮用作革屣施持戒
人為應受不不為受者是比丘法若
受者非悲慈不破戒必從展轉雜殺
因緣故也
又此經說眾生身內有八十萬戶虫
若斷一眾生命即斷八十萬戶虫命
若多若少若濕若暴皆有小虫飛蛾
蠅蛆而附近之如是展轉傷殺無量
生命雖不自手而殺然屠者不敢自
食皆為食肉之人殺之故知食肉之
人即兼有殺業之罪或有出家僧尼
躬在伽藍共諸白衣公然聚會飲酒
食肉熏辛雜穢汙染伽藍不愧尊顏
如斯渾雜豈勝外道又尼羅浮陀地
獄經云身如段肉無有識知此是何
人皆由飲酒出家僧尼豈不深信經
教心生重愧自棄正法同於外道若
殺眾生父肉眾生亦殺父肉若殺眾
生母肉眾生亦殺母肉如是姊兄弟
妹男女六親並有相對怨怨相讎未
可得脫

又沙弥尼戒經云不得殺生慈愍群
生如父母念子如哀蠕動猶如赤子
何謂不殺護身口意身不經人畜喘
息之類手亦不為亦不教人見殺不
食聞殺不食疑殺不食為我殺不食
口不說言當殺當害報怨亦不得言
死使殺使其肉肥其肉瘦其肉多好
其肉少惡意亦不念哀念衆生如已
骨髓如父如母如子如是等无差別
普等一心常志大乘

又賢愚經云佛告波斯匿王曰過去
久遠阿僧祇劫此閻浮提有一大國
名波羅奈於時國王名波羅摩達王
將四種兵入山獦戲王到澤上馳逐
禽獸單隻一乘獨到深林王時疲極
下馬小休尒時林中有牸師子懷欲
心盛行求其偶困不能得值於林間
見王獨坐婬意轉盛思欲從王近到
王邊舉尾背住王知其意而自思惟
此是猛獸力能殺我若不從意儻見
危害王以怖畏故即從師子成欲事
已師子還去諸兵群從已復来到王
與人衆即還宮城尒時師子從是懷

胎日月滿足便生一兒形盡似人唯足斑蘭師子憶識知是王有便銜擔来著於王前王亦思憶知是已兒収取養之以足斑駮字為斑足養之漸大雄才志猛父王崩亡斑足継治時斑足王有二夫人一是王種二是婆羅門種斑足出遊勅二夫人隨我後往誰先到者當與一日極相娛樂其隨後者吾不見之王去之後其二夫人極自荘飾嚴駕俱往到於道中見於天祠梵志種者下車作礼礼已後到王從本言命不前之於是夫人瞋恚天神由礼汝故使王見薄若有天力何不護我後壊天祠令平如地守天祠神悲惱至宮欲傷王宮天神遮不聽入有一仙人住止山中王恒供養日日食時飛来入宮不食餚饌粗食麁供偶值一日仙人不来天神知之化作其形坐於常處不肯就食欲得魚肉即如語辦食已還去明舊仙来為設肉食仙人瞋王王言大仙先日勅作今何不食仙人語言昨日有患一日不来是誰語汝但相輕試令

王是後十二年中恒食人肉作是語 [illegible]
竟飛還山中是後厨監忘不辦肉臨
時無所得出外求肉見死小兒肥白在
地令且得急即斬頭足持至厨中加
諸美味作食與王王得食之覺美倍
常即問厨監由来食肉未有斯美此
是何肉厨監惶怖瞻視王前若王原
罪乃敢言說王答之言但實說之不
問汝罪厨監自王具述前事王言此
肉甚美自今已後如是求辦厨監白
王前者偶值死兒更求叵得王又語
言汝但密取設令有覺斷處由我厨
監受敎夜恒密取得便殺之日日供
王於時城中人民之類各各行哭云
亡小兒展轉相問何由乃尒諸臣聚
議當試微伺即於街里處處安人見
王厨監抄他小兒伺捕得之縛將詣
王具以前事白王言是我所敎諸臣
傍擬各自外議王便是賊食我等子
衆人之王云何共治當共除之去此
福言一物同心咸共齊謀一時同合
即圍其王當取殺之王見兵集驚怖
問言汝等何故而圍逼我諸臣答言

夫為王者養民為事方駮子國殺人
為食不任苦酷故欲殺王王語諸臣
自今已後更不復為唯見恕放當自
改勵諸臣語曰終不相放不須多云
時王聞已自知必死即語諸臣雖當
殺我小緩須臾聽我一言即白其言
我身由來所修善行為王正治供養
仙人合集衆德迴令今日我得變成
飛行羅刹其語已訖尋語而成即飛
虛空告諸臣曰汝等合力欲强殺我
賴我大幸復能自拔自今已後汝等
好忍所愛妻兒我次第食語訖飛去
止山林間飛行摶人擔以為食人民
之類恐怖藏避如是之後殺噉多人
諸羅刹輩附為其從徒衆漸多所害
轉廣後諸羅刹白斑足王我等奉事
為王頓為一會王即許之當取諸王
令滿五百與汝為會許之已訖一一
往取閉著深山已得四百九十九王
殘少一人後捕得須陀素弥大有高
德從羅刹王乞得七日假假滿還來
須陀素弥廣為說法分別殺罪及其
惡報復說慈心不殺之福斑足歡喜

設戴為礼永用其教無復害心即從 諸經要集卷十七 第[illegible]張
諸王各還本國須陁素弥即從兵衆
還將斑足安置本國前仙人立擔十
二年滿曰是已後更不敢人遂還朝
王治民如舊介時須陁索弥王者今
我身是斑足王者今央掘摩羅是時
諸人十二年中為斑足王所食噉者
今此諸人央掘摩羅所殺者是此諸
人等世世常為央掘所殺我亦世世
降之以善央掘摩者指鬘比丘是時
波斯匿王復白佛言指鬘比丘義此
人多貪已得道當受報不佛告大王
行惡有報今此比丘在於房中地獄
之火從毛孔出極患苦痛酸切叵言
佛勅一比丘汝持户排往指鬘房刻
户孔出此丘即往奉教為之排入户
內尋白雖消此丘驚愕還来白佛佛
告比丘行報如是王及大會莫不信解

頌曰

時色與近　名為三惑　了能喪家
君重亡國　內障大毒　爭逆浮德
後道君子　斷識不欲

當相部第二十七 此有二緣

述意錄
歸信錄

觀相錄

述意緣第一

夫大教無私至德同感凡情業行造化殊方心境相乖苦樂報異如鏡納形跡成文現業相既分報異可測故使在人畜以別響應胡漢以分示貴賤有尊卑之別聖凡有善惡之異也

觀相緣第二

如正見經云時佛會中有一比丘名曰正見雖入法服有疑念言佛說有後世生死無人死時無相見何以知有此問未發佛已預知佛告諸弟子譬如樹夲之一核種四大包識自致巨盛下葉莖節展轉變易遂成大樹樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告諸弟子欲識集華實無限更還作核可得之不諸弟子言不可得也彼已轉變日就朽敗核種復生如是無轉轉生轉易終皆歸朽不可復還使成本核也佛告諸弟子生死亦如此本由癡出展轉合成十二因緣識神轉易臨行而使更有父母已

受形體，不復識故，不得還報。譬如冶家洋石作鐵，鑄鐵為器，成器可還復作石乎？亞見者言：實不可成鐵為之。佛言：識之轉徙，往在中陰，如石成鐵；轉受他體，如鐵成器，形消體易，不得復還故識。稟受人身，更有父母；已有父母，便有六開。一往在中陰，不得復還。二道所受，身胞內三初生，迫痛忘故識。趣四生隨地，故所識念滅，更起新。鬼趣五已生，便著食念，故識念斷。六從生日長大，習所漸無，復宿識。佛言：諸弟子，識神隨作善惡，臨死隨行所見罪故，身不可復還識故面相，各報也。本有道意，无有淨眼，身死識去，隨行變化，轉受他體，何得相報也。譬如日晦夜陰，以五色物著冥暗中，千万億人不能視物；若人把炬照之，皆別五色。如愚癡人，暗蔽惡道，未得慧眼，往來相爭，如月晦夜，欲視五色，終不得見；若修經戒，守攝其意，如持炬火別色。學之無字欲書，無目欲視，暗夜貫針，水中求火，終不可得。從諸弟子勤行經戒，深思生死本從何來，終歸

何所得淨結除所疑自解正見聞已

[illegible]

歡喜奉行

阿育王太子法益壞目因緣經一云共

道各有其相第一地獄相者

夫人根元　隨族五趣　人根相貌　不自覺知　擧動輕飄　活地獄來　夢悟凶惡　長齒喜瞋　語聲高大　不別真僞　當知此人　登高望遠　言便致志　大啼哭來　言語咽塞　心無孝順　身體麁醜　慳貪嫉妒　此人乃從

流浪生死　彼終生此　今為汝說　視瞻眩惑　淨遊曠野　支節煩痛　黑繩獄來　聲濁暴疾　不知慚愧　眠卧呻吟　啼哭獄來　好鬪家人　經宿不食　身大脚細　聲如破甕　當知此人　長苦寒戰　見人施恵　熱地獄來

漂滯馳騁　皆有因緣　行步顛蹷　恒喜忘志　此人乃從　睡眠驚覺　麁澁廢眼　合會獄來　喜鬪嗅聲　漫數驚喚　恒喜悲泣　無有親疎　此人本從　筋力薄少　神識不定　阿鼻獄來　好熱喜渴　自生煩惱　見火驚恐

復喜暖熱 行步輕便 不避時宜
所作尋悔 復欲更施 此人復從
火熱獄來 小眼喜瞋 所受多恙
所造短狹 無廣大心 見大病羸
親小歡娛 此人乃從 倹鉾獄來
赤眼醜形 常喜鬪訟 誹謗賢聖
諸得道者 晝夜伺人 非法之行
當知此人 鉾頭獄來 眼規三角
不孝二親 生便短命 拘手獄來
好帶刀釰 强遮人鬪 必為人殺
邪持獄來 身生瘡痍 口氣臭處
與人無親 曠地獄來 形體長大
行步劣弱 少髮薄皮 恒多病痛
見人則瞋 貪饕無猒 當知此人
從焰獄來 體白眼青 語便流沫
言無端緒 好弄塵土 見深遊泥
身卧其上 此人乃從 灰地獄來
卷頭黃目 人所惡見 臨事惶怖
銅樹獄來 手恒執刀 開闔便喜
為刃所害 從刀獄來 體黑咽塞
晝止眞堂 口出惡言 熱灰獄來
薄力少氣 不得自在 得失之宜
一不由己 設見屠殺 不離其側

[illegible]

當知此人
尋知變悔
燮毒其心
墮地獄來
所著醜陋
口氣腥臊
常觀此貌
如遇劫燒

從剝獄來
時能辭謝
如被刑罰
喜宿臭處
從屎獄來
好說閑人
所從來處
地獄之相

瞋喜無常
不經日夜
此人乃從
好食屎糞
顏色醜惡
善者獄來
知之速離
略說如是

第二畜生相者

次說畜生
無造彼緣
讒劫尊長
甘忍寒熱
速行健食
從馬中來
所行無記
多所愛念
長幼無畏
從師子來
憎嫉妻子
少於瞋恚
性無反覆
從狐中來

受形殊異
語言舒遲
從象中來
健瞋難解
不避險難
恩知寬仁
從牛中來
不別是非
恒貪肉食
身長眼圓
從虎中來
不樂一處
喜殺害蟲
少壽無慚

尋心思察
不起瞋恚
身大臭穢
從駱駝來
憶事識真
堪履寒熱
高聲無愧
從驢中來
衆事不辨
進於曠野
毛長眼小
從貓中來
獨樂丘塚
無有婬欲

不愛妻子
恒捕新非
身短毛長
從豬中來
貪食花果
無所畏難
情多色欲
從鴿中來
不孝父母
復不知非
好妄喜談
鸚鵡中來
言語多煩
意有所覘
體小好婬
從雀中來
卧則纏身
不察來義
獨處貪食
從貓中來
亦無親疎
從畜生來
第三餓鬼相者

從[illegible]來
少[illegible]多怒
饒[illegible]睡眠
毛[illegible]卒暴
從獼猴來
行知反復
少於分義
所行返戾
鵰鳩中來
晝夜愚惑
數親豪族
所行卒暴
鸜鴿中來
多音生類
意不專定
眼赤齒短
從蚖中來
口出火毒
聲響暗啞
穿墻竊盜
從鼠中來

不好妙服
從狗中來
不喜淨處
獨樂山陵
多妄強顏
從烏中來
心無有記
强辯耐辱
亦不知法
從羊中來
衆人所愛
樂人衆中
行步舒緩
從鶴中來
見色心惑
語便吐沫
語則瞋恚
從鵄中來
夜則少睡
貪財健恐
孝觀相貌

身長多懼
從餓鬼來
不好惠施
學堂大小
不信至識
從餓鬼來
食便好熱
愛貪醞酒
門不事佛
從餓鬼來
人所憎嫌
無人瞻視
意志褊狹
從餓鬼來
人所驅逐
不善根原
不樂靜處
從風神來
禍祟神禍
見物貪著
見者毛豎
從羅刹來
聞聲喜伏

以暖纏身
淫泆慳含
從餓鬼來
動輒評說
所行趨務
滑擾經書
從餓鬼來
智者所譏
不好聞法
不敬妻子
從餓鬼來
終歸來受
不好淨飾
所為不淨
從餓鬼來
不愛人謙
喜居廁溷
身大喜好
從閱又來
無有慈悲
直前熟視
從猿皮薄
乳香和來

喜業坊肆
婬佚所得
下辱父母
從餓鬼來
勞力少知
卑興嗔恚
恒乏財貨
從餓鬼來
永絕天路
兄弟嫉妬
然則孤禪
不離惡緣
所行醜陋
所作事煩
惡事喜敗
從餓鬼來
顏貌臭穢
喜貪食肉
健鬪人鬪
從閱又來
如似所失
顏色和悅
意好輕飄

香熏百塗
恒喜歌舞
戲隱中來
能斷滿結
閻又羅刹
第四修羅相者
圓眼面方
阿須倫來
見惡輒擊
諂說其相
第五人相者
知趣所生
從人道來
所作平等
柔不差失
貪婬嫉妬
從人道來
心不偏彼
亦不懈怠
設見沙門
隨時聞法
從人道來
聞惡不為

[illegible]
多諸伎術
男女所侍
情性柔耎
莫隨羅爭
黃體金顏
直前視地
阿須倫來
所執不忘
解諸幻偽
從人道來
不信奸偽
執心難悟
信意惠施
從人道來
恭敬賢聖
持戒多聞
供事諸佛
從人道來
[illegible]

卑者和之
先語後笑
曉了時節
識我鬼相
盡信後悔
無有疑難
與足餘偽
曉了年業
色不為之
善惡之言
從人道來
盡解方俗
解法非法
不失時節
至心孝事
從人道來
正法眾僧
聞法能知
從人道來

此是人相　粗說其貌

第六天相者

修須彌山　其相不同　智者當察　少於資財　身長體白　從婆天來　不從彼受　好分別義　寤不樂家　從三天來　心樂清淨　所爲不起　意喜他婬　他化天來　已短彼受　心無悔想　意願性簡　無想天來　性行不同

有五種天　腰細脚麁　從由天來　見鬪則懼　顏色端正　常懷悅豫　從樂天來　慈孝父母　喜遊林藪　財寶雖多　從三天來　堅斷願違　不守己妻　爭事父母　兜率天來　不樂在家　恒貪睡眠　六趣衆生　志操殊異

本可諂緣　恒喜含笑　意好微妙　從尸天來　不好火光　聞惡不慢　思惟忍苦　毗沙天來　志念女色　生卑賤家　任己自行　從炎天來　爲鬼所使　恒法則義　非道求道　從梵天來　亦不解法　各有元本

歸信緣第三

如耶先比丘聞佛經六時有孫陁王

又四品學經云凡俗之人或有不如
畜生畜生或勝於人所以者何人作
罪不止死入地獄罪畢始為餓鬼餓
鬼罪畢轉為畜生畜生罪畢乃還為
人以畜生中畢罪使得為人是故當
勤作善奉三尊之教長離三惡道受
天人福後長解脫
又四十二章經云佛言天下有五難
貧窮布施難豪貴學道難制命不死
難得覩佛經難生值佛世難
又雜譬喻經云有十八事於世甚難
一值佛世難二正使值佛得為人難
三正使成人在中國生難四正使在
中國生種姓家難五正使在種姓家
四支六情完具難六正使四支六情
完具得財產難七正使得財產值善
知識難八正使值善知識具智慧難
九正使得智慧具善心難十正使得
善心能布施難十一正使能布施欲
得賢善有德人難十二正使得賢善
值有德人往至其所難十三正使至
其所得宜適難十四正使得宜適得
受聽說難十五正使聽說得正解智

問羅漢那先比丘言人在世間作惡
至百歲臨欲死時念佛死後生天我
不信是語復言殺一衆生死即入泥
犁中我亦不信是也那先比丘問王
如人持小石置水上石浮耶沒耶
王言其石沒也那先言如令持百枚
大石置船上其船沒不王言不沒
那先言船中百枚大石因船故不得
沒人雖有本惡一時念佛用是不入
泥犁便生天上何不信耶其小石沒
者如人作惡不知佛經死後便入泥
犁何不信耶王言善哉善哉那先比
丘言如兩人俱死一人生第七梵天
一人生罽賓國此二人遠近雖異死
則一時俱到如有一雙飛鳥一從高
樹上止一於卑樹上止兩鳥一時俱
飛其影俱到地耳那先比丘言如是
人作惡得殃大智人作惡得殃小辟
如燒鐵在地一人知爲燒鐵一人不
知兩人俱取燒不知者手爛大知者
小燋作惡亦爾愚者不能自悔故其
殃得大智者作惡知不當爲日自悔
過故其殃少可

患難十六正使得解能受深經難十[illegible]
七正使能受深經得如說修行難十
八正使能受深經得如說修行得諸
聖果難是為十八事難
又罪業報應經偈云
水流不常滿　火盛不久然　日出須臾沒
月滿已復缺　尊榮豪貴者　無常復過是
故知人身難遇易失以易失故不須
坐著當知人身念念近死如牽猪羊
詣於屠所故涅槃經云觀是壽命常
為無量怨讎所遶念念損減無有增
長猶如瀑水不得停住亦如朝露勢
不久停如囚趣市步步近死又摩耶
經偈云
譬如旃陀羅　驅牛就屠所　步步近死地
人命疾過是
又尉遊經中說尉遊婆羅門子白佛
言在家白衣能修福德善根勝出家
者是事云何佛言我於此中不定答
出家或有不修善根則不如在家在
家能修則勝出家 [illegible]
[illegible]
又三千威儀云出家人所作業務者

一者坐禪二者誦經法三者勸化衆
事若具足作三業者是應出家人法
若不行者徒生徒死唯有受罪之因
又百喻經云昔有一人事須火用及
以冷水即便宿火以澡灌盛水置於
火上後欲取火而火都滅欲取冷水
而水復熱火及冷水二事俱失世間
之人入佛法中出家求道既得出家
還念妻子五欲之樂由是之故失其
功德之火并失持戒之水念欲之人
亦復如是頌曰

善惡相異　聖凡道合　五陰雖同
六道乖法　占條觀色　各知先業
苦樂殊形　孰能正過

諸經要集卷第十七

癸卯歲高麗國
勑彫造